易通釋

易通釋卷十四 雕菰樓易學之三

江都焦循學

利建侯　利建侯

循按虞仲翔以震爲侯以三爲公位荀慈明以侯爲陽中之陰以震爲侯者據屯下有震也以侯爲陽中之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂三爲三公四爲諸侯五爲天子故虞氏以公指三李鼎祚以四爲諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯皆指四則變其說矣說卦傳云乾爲君舉一君字以爲乾象公侯亦君也見爾雅則亦乾象也屯下震已定無

咨更建既云勿用有攸往則謂三不可往三何以不可往以鼎二未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃爲建侯若曰勿用以三往鼎上宜先以鼎二之五屯三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之侯則屯不寧故傳云宜建侯而不寧乃爻以利建侯係之於初者爲豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯不成屯則以小畜上之豫三即爲建侯四既之初成屯則必變通於鼎乃爲建侯然則侯指咸之互乾卽屯豫兩卦比例可知小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需需通晉則康侯小過通中孚則

公弋取彼在穴小過之公卽豫之侯謂中孚二之小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比例亦屯通鼎鼎二之五之比例解上六公用射隼于高墉之上二之五成萃卽小畜二之豫五家人上之解三卽小畜上之豫三解成咸猶豫成咸也鼎二之五而上從之成咸爲建侯矣鼎二不之五而四之初成大畜則覆公餗雖有乾在下而不在五侯不建是公之覆者也覆者建之反也公不覆則公用亨于天子二之五爲乾爲天之子上之比三爲公用亨然則

同一乾爲君而在五爲天子即爲王在三則爲公爲侯凡稱公侯皆三互乾也故稱公侯之卦非指咸即指革蠱上之隨三成革則事王侯不事王侯者不以上之隨三也稱王又稱侯者咸革三五共互乾兼三五而稱之也侯在三建之者王也先五有王而後建三之侯亦兼三五言之也坎彖傳云王公設險以守其國坎二之離五爲王離上之坎三成革則公也上之三爲設亦爲征離上九王用出征出征猶設險也六五傳云六五之吉離王公也謂成豐變通於渙渙二之豐五成革有王有公故離王公渙者離也渙王

假有廟九五渙王居豐王假之皆謂渙二之豐五也豐渙單言王離坎兼言王公明其爲革而三五兼用也出涕亦渙二之豐五而又上之三故兼言公也坎二之離五離成同人坎成比爲大有二之五之比例比傳云先王以建萬國親諸侯萬國謂比成屯諸侯謂屯通鼎鼎之侯本於建屯之國由於親於國言建於侯言親明親與建同也一筮再筮故稱先王稱萬國稱諸侯師九二王三錫命比上六王用三驅皆謂成屯而通鼎鼎二之五爲王有王而後三錫三驅則亦有王而後建侯也比大有相錯爲需晉需二之晉

五而晉四之初應之成益即大有二之五而四之比初成屯屯通於鼎爲建侯益通於恒爲康侯康者安也寧也不寧而先建侯既建侯則可以寧康侯者在此則康在彼則侯也在此則康晉成既濟也在彼則侯恒成咸也故下申之云用錫馬蕃庶晝日三接錫馬蕃庶晉成益也晝日三接益通恒益成既濟恒成咸也晉成咸猶豫成咸晉成益猶豫成屯故成益康侯於恒即成屯而建侯於鼎也晉豫屯三卦互明如此坤成屯通鼎鼎二之五爲王事屯三之鼎上從之爲從王事訟成益通恒恒二之五爲王事益上之三

從之亦爲從王事鼎屯相錯爲噬嗑井噬嗑成无妄猶鼎成遯上乾爲王而後三上求之爲求王明求王明即從王事也

月幾望　月幾望　月幾望

循按易言月幾望者三卦小畜上九歸妹六五中孚六四是也虞仲翔皆以坎月離日震東兌西解之坎月離日是矣乃歸妹有震兌小畜無震兌至謂中孚自訟來訟坎爲月則尤非易義蓋望爲月與日相對之名月至此而盈離在下坎在上月與日相對成既濟是則望也中孚三之上小畜上之豫三皆成需需

上坎成而下離未成故云幾望歸妹漸相錯即爲中孚小過漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯蹇相錯即小過需爲小畜上之豫三之比例亦中孚上之三之比例經凡三言月幾望皆以二不先之五而上之三成需小過而言乃在小畜上之豫三爲君子征凶固矣而歸妹則稱月幾望吉何也承上帝乙歸妹君之袂不如娣之袂良言也漸上之歸妹三成大壯大壯旁通於觀而二之五成革爲娣之袂大壯不能變通更以四之蹇初成泰而後泰通否始爲帝乙歸妹帝乙歸妹即君之袂也以小畜二不之豫五而

上之豫。三成需小過。則爲君子征凶。以歸妹成大壯

漸成蹇。不更令大壯四之蹇初成泰既濟。而尚能早

爲改悔。故吉。非月幾望吉也。以月幾望卽能改悔。較

諸帝乙歸妹爲吉也。吉卽良也。卽申明君之袂不如

娣之袂良也。惟娣之袂較君之袂爲良。故月幾望較

帝乙歸妹爲吉。若以月幾望較密雲不雨自我西郊。

則月幾望爲凶。而帝乙歸妹雖較月幾望更多一層

失道。至於成泰。亦能改悔。亦自以祉元吉。雖不如娣

之袂良。而君之袂亦非不良矣。蓋密雲不雨。則豫成

咸不成小過。小畜成旣濟不成需。月幾望。則豫成小

過小畜成需矣歸妹成大壯漸成蹇矣娣之袂則大壯通觀不致更失道而成泰需通晉不致更失道而小過成明夷帝乙歸妹則大壯又失道而成泰始變通於否爲君之袂故以月幾望視密雲不雨則凶視帝乙歸妹則吉所爲君之袂不如娣之袂良也中孚六四月幾望馬匹亡无咎馬匹亡乃能无咎未能馬匹亡則月幾望不能无咎矣馬匹亡需通於晉也易之互相發明莫明於是

有他吉　有他吝　有他不燕

循按爻之稱有他者三比初六有他吉大過九四有

他吝中孚初九有他不燕他者巽之辭也中孚有他不燕承虞吉言與屯卽鹿无虞相發明比之有他以成屯而言也比有孚於大有既比之而盈缶矣大有成家人比成屯家人上之屯三則卽鹿无虞而成兩既濟終而不來矣惟屯舍家人而通鼎鼎二之五爲來而後鼎上之屯三成既濟而終此終而彼來故云終來終而來者以其有他也他者鼎也屯之孚於鼎巽於比之孚於大有也蓋大有二之五若四不之比初則比不成屯仍與大有係不煩改而通鼎既四之比初成屯則必舍而他係此所爲虞也屯通鼎矣鼎

二之五則屯三之鼎上亦無容他係也若鼎二不之五而四之初成大畜則大畜不可與屯係又必他係於萃此萃所以戒不虞也大畜屯相錯爲需頤之通大過猶屯之通鼎故鼎二之五爲顚趾大過二之頤五爲顚頤鼎二不顚趾而四之初成大畜即大過二不顚頤而四之初成需大過不成需則二顚於頤五爲棟隆吉大過二不顚頤五而四之初則橈乎下而需二不可之頤五矣必改而變通於晉故有他吝也同一有他一吉一吝者比成屯而盈爲當位之變通故能變通則吉大過成需而橈乎下爲失道之變

通。故能變通。雖吉而不免於吝。此經自示其例也。小過之於中孚。猶大過之於頤。小過四之初成明夷。猶大過四之初成需也。不使小過成明夷而中孚二之小過五。故虞吉。若不能虞。而小過四之初成明夷。則中孚二不能之明夷五。明夷必改而變通於訟。故有他不燕。何為不燕。燕卽宴也。謂不以中孚二之小過五也。中孚二之小過五。何為燕。中孚小過相錯為歸妹漸。中孚二之小過五。卽歸妹二之五。歸妹二之五。與蠱二之五同。傳於隨贊云。君子以嚮晦入宴息。宴謂蠱二之五。蠱二不之五而上之隨三。成升革。錯為

明夷則晦蠱二先之五而後上之隨三成革蹇則爲嚮晦嚮晦則不晦矣嚮晦則宴於是蹇通睽睽二之五而後四之蹇初蹇成既濟則息睽成益上巽爲入蹇者蠱嚮晦而宴者也睽成无妄而四入蹇初入蹇即是入宴宴息即是蹇息嚮晦入宴息五字簡奥精詳括先甲後甲而贊之而晦宴兩字則所以贊虞吉有他不燕也不虞而小過成明夷則晦虞吉即是嚮晦嚮晦是宴則虞吉即是燕以嚮晦而無他則宴以不虞而有他則不燕兩相比例明白可見中孚小過之不燕贊於隨蠱者隨蠱錯爲頤大過明中孚二之

小過五與大過二之頤五同則小過成明夷之有他

即大過成需之有他以嚮晦入宴息贊有他不燕正

所以贊大過之有他吝不特此也又於需贊云君子

以飲食宴樂宴與樂並舉樂固所云比樂者也需晉

相錯爲比大有是需二之晉五爲宴即大有二之五

爲宴大有二之五而四末之比初是無他者也以一

宴字與隨之入宴賁又所以贊有他不燕與大過之

有他吝同亦與比之有他吉同也此傳之贊經造乎

微者也經以比明乾坤坎離以中孚大過明震巽艮

兌比大有本當位故用以明當位之變通而以有他

爲吉中孚大過本失道故用以明失道之變通而以
有他爲吝爲不燕凡三言有他而變通之例著矣
田有禽　田无禽　舊井无禽
循按繫辭傳耒耨之利蓋取諸益益者屯家人之所
錯也乾九二見龍在田屯爲見其稱田者謂乾成家
人坤成屯耒耨施之於地其象爲田釋名巳耕者爲田　白虎通
云四時之田總名爲田者何爲田除害也平地之上
耕作以樹五穀爲田驅除禽獸以衛五穀亦爲田田
獵之田即是田稼之田師二之五成比猶乾二之坤
五六五田有禽謂成屯也二先之五爲禽同人四之

師初成屯為田有禽田既有禽宜變通於鼎鼎二之五而後上之屯三鼎成咸上兌為言不使四之初故執其言无咎屯五有禽鼎五无禽以有禽旁通於无禽是為知存知亡知得知喪而鼎之无禽又宜進而為有禽乃有言可執若鼎二不之五而上之屯三則不成咸而成恆故恆九四田无禽傳云久非其位安得禽也何以見之屯家人相錯為益耒耨取益則屯稱田家人亦稱田屯通鼎猶家人通解鼎二不之五而成恆猶解二不之五而成恆繫辭傳贊解上六射隼云隼者禽也二先之五而後三之家人上是為射

隼獲之卽爲田獲三狐傳用一禽字贊之是田獲三狐卽是田有禽解成咸則田有禽解成恆則田无禽矣解成恆則田无禽鼎成恆亦田无禽矣恆無田象稱田者謂旁通於益也家人通解屯通鼎而鼎解成恆猶益通恆而恆二未之五也井初六舊井无禽何也屯通鼎屯鼎相錯爲噬嗑井井二之噬嗑五卽鼎二之五可得禽矣乃井泥不食不以井二之噬嗑五而以豐四之井初豐井者離上之坎三者也相錯爲既濟恆卽鼎上之屯三之比例本无禽者也而豐四之井初則是恆四又之初无禽而不能更新徒爲舊

井矣文言傳云潛龍勿用下也見龍在田時舍也而贊井之初六云井泥不食下也舊井无禽時舍也試推其義潛龍者乾上之坤三成謙夬也勿用者夬四不可更之謙初也乾坤成謙夬猶坎離成豐井豐四之井初猶夬四之謙初在乾戒其勿用在井則已用而爲井泥以下也二字貫之知彼此之義同也乾成家人坤成屯爲見龍在田屯宜通鼎爲利見大人屯通鼎則舍家人宜舍而舍故爲時舍井亦宜舍豐而通噬嗑井噬嗑既爲屯鼎之錯則井舍豐通噬嗑卽爲屯舍家人而通鼎之比例故亦以時舍二字贊之

惟時舍而舍則屯通鼎已有禽時舍而不舍則井不通噬嗑而仍无禽經文兩相反而傳同辭贊之明潛龍而用則亦井泥不食矣井而有禽則亦利見大人矣井泥與潛龍贊同知夬謙同於豐井矣舊井與在田同贊知井噬嗑相錯即屯鼎矣傳之贊經神妙乃爾比例觀之自悉其奇豐井相錯爲恒之无禽井噬嗑相錯爲鼎之无禽无禽變有禽則得禽有禽通无禽爲失前禽无禽而仍爲无禽則非其位而安得禽有禽而仍爲有禽則爲從禽其義詳於比而傳於屯贊之比九五顯比王用三驅失前禽傳云舍逆取順

失前禽也師成屯而田有禽此禽爲已往之禽是爲前禽顯猶代也因比成屯舍而更於鼎是爲顯比王用三驅猶云田獲三品大有二之五一也比成屯二也鼎二之五而後上之屯三三也屯變通於鼎則舍屯五之禽故失前禽斯時不通鼎而以家人上之屯三則不失前禽而從前禽屯六三傳云卽鹿无虞以從禽也屯五之禽卽比之前禽也亦卽乾二已見而在田者也宜舍此禽以得鼎五之禽屯之禽前禽也鼎之禽新禽也不能得鼎五之新禽而從前禽不失前禽則逆而不順故君子幾不如舍舍前禽卽是舍

逆舍逆卽是時舍舍前禽則失前禽經傳之辭一以貫之如此前禽猶云舊禽爲當位而盈者言也當位而盈則宜舍前禽以變通而取新失道而咎則宜舍舊井之无禽而改過當位而舍時舍也失道而舍亦時舍也此又傳兩言時舍之義矣

取女吉　勿用取女　勿用取女

循按伏羲氏定人道制嫁娶孔子不贊之於乾坤而贊之於序卦傳之咸云有夫婦然後有父子乾爲父坤爲母已定之夫婦也夫婦未定嫁娶以定之凡兩卦之旁通者乃爲偶故咸之偶爲損而非恆咸雖與

恆相次而必娶妻於損損雖與益次而必嫁夫於咸咸與損爲夫婦相對待者也咸恆相次則長幼兄弟也以旁通之卦爲定偶而自此嫁彼自彼娶此異姓爲昏姻之義也蒙之於革猶損之於咸彖於咸言取女吉爻於蒙言勿用取女以蒙例損卽以咸例革一互言之而旁通之義了然經之稱女與稱妻稱婦不同夫婦指二五女則指巽離兑說卦傳旣言三索得男三索得女又詳言巽爲長女離爲中女兑爲少女其震坎艮皆不言爲長男中男少男所以明經之稱女指巽離兑而經無稱男之辭故震坎艮不言男也

震不言爲長男而言爲長子則以經言長子不言長男也大過下巽爲女二之頤五相交爲夫妻頤成益五剛夫也大過成咸咸二柔妻也由女而妻故云女妻明需下爲老夫無女大過下乃有女也屯六二女子貞不字女指鼎鼎上離下巽成家人上巽下離皆女也家人上之屯三則女子貞而家人通解解二之五而後家人上之解三則利女貞雜卦傳云歸妹女之終也此女卽指漸成家人而歸妹成臨家人上之臨三家人成既濟爲女之終女之終卽女子貞也漸上先之歸妹三成大壯蹇蹇初又之大壯四蹇下離故

女承筐承筐則虛而无實女之無歸者也雜卦傳贊云漸女歸待男行也蹇成既濟下有離女大壯成泰有父母而無男此女所以無歸欲女有所歸則必待男而行待卽蹇初宜待之待謂待旁通於睽而睽二之五也睽二之五成无妄下震爲男然後蹇初行於睽四則同一成既濟下離而此離女則有所歸異乎承筐无實之女矣睽成益蹇成既濟相錯亦家人故家人彖傳云女正位乎內家人內也蹇成既濟大壯成泰相錯爲明夷則女之不正位者也蹇通睽女歸吉矣大壯通觀亦利女貞何也大壯二之五成革而

後革四之觀初觀成益革成既濟睽上離下兌革上兌下離傳皆以二女贊之革之爲女猶家人之爲女革四之貞於觀初猶家人上之貞於萃三觀即蒙二之五者也蒙二之五而後革四之蒙初爲大壯二之五而後四之觀初之比例亦即損二之五而後咸四之初之比例咸革上兌爲女是爲取女取猶求也求革四之兌以之蒙初也亦求咸四之兌以之初也惟大壯二先之五乃有女而後四之觀初爲利女貞即損二之五而後咸四之初爲取女吉若蒙二不之五而上之三成升即大壯二不之五而觀上之三亦即

歸妹二不之五而漸上之歸妹三更以革四之升初卽是以大壯四之蹇初爲女承筐无實女承筐无實此女之不可取者取則蒙成泰下乾爲金故六三勿用取女而申之云見金夫不有躬无攸利无攸利三字與歸妹上六无攸利互明升革相錯爲明夷大過是老婦非女妻升通无妄猶大過通頤大過通頤得女妻得士夫不致刲羊无血承筐无實矣而升无妄爲復姤之錯升二之五而後无妄四之升初卽姤二之復五而後姤四之初姤无妄上未有兌不可爲取女惟姤二之復五而上之復三復成旣濟姤成咸相

錯爲蹇革上乃有兌女此兌女不可取者也何也取之於觀初則利取之於蹇初則成兩既濟終止道窮姤下之巽女即升下之巽女亦即大過下之巽女姤二之復五亦得女妻不言女妻而言女壯用一壯字兼姤成咸復成既濟言之姤成咸復成既濟乃相錯爲革而爲大壯二之五之比例然大壯二之五而觀上来之三故革四之女可取而利女貞姤二之復五而姤上已之復三則姤成咸又必通損俟損二之五而咸四之女乃可取故在咸通損則取女吉在姤成咸未通損則勿用取女姤彖傳云勿用取女不可與

長也天地相遇品物咸章也明指出咸字相遇是姤
咸章是壯咸通損損二之五則二氣感應以相與故
亨利貞此取女所以吉姤方成咸在姤則以相遇而
咸章在咸未通損則二氣未能感應相與故云不可
與長此取女所以勿用經文傳文明白可見以蒙之
勿用取女推之於姤則姤二不之復五而上之復三
成明夷大過大過四不可之初卽革四不可之升初
也以姤之勿用取女推之於蒙則蒙二之五而上之
三成蹇革四不可之蹇初卽咸未通損不可四之初
也然則蒙二之五則革四之蒙初亦取女吉損二不

之五而上之三則咸四之初亦見金夫不有躬經三言取女兩言利女貞一言女子貞與女妻女壯女歸女承筐諸女字連環鉤絡一以貫之而或指巽或指離或指兌各依所值以爲之辭諸傳所贊均已神奇說卦於巽離兌言三女震坎艮不言三男尤昭然其明示矣

輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹

循按坤爲大輿大壯九四貞吉悔亡則是二先之五而後四之觀初也二先之五故不羸不羸則壯觀下坤爲輿以革四之觀初成益益下剛爻當坤輿之下

爲大輿之底所謂輹也大壯觀相錯成小畜豫豫四之初卽大壯四之觀初之比例大壯二之五卽小畜二之豫五之比例小畜二之豫五而豫四之初卽大壯二之五而四之觀初是則爲壯于大輿之輹壯于大輿之輹則大壯成既濟上無兌則壯于輹而不說輹若大壯成革而四不之觀初卽是小畜二之豫五而豫四不之初豫成萃萃上兌爲說下坤爲輿萃四不之初則輿底不動（下成震爲動）輿底不動是無輹無輹則上有兌是爲說輹於大畜九二互明之亦云輿說輹傳則贊之云中无尤也中无尤謂大畜二之五大畜

二之五而萃四不之初猶小畜二之豫五而豫四不之初也故小畜之輿說輹即大畜之輿說輹也輹考工記謂之轐一名伏菟附輿底以縛軸輻爲車轑湊轂者與輹異小畜之輻乃輹之譌釋文輻亦作輹由是知九三輿衛之輿即此輿也萃四不之初而大畜二之五則萃下之輿有所衛衛猶從之也二不之五輿何所從由是知得輿之輿即此輿也夬剝爲萃大畜之相錯剝下之輿即萃下之輿剝下之輿本以載民夬二之剝五則小人易爲君子而爲得輿與君子得輿得所衛也由是推之大有九二大車以載大車即大輿謂比

下坤也大有二不之五而四之比初卽隨四之蠱初
之比例未成大畜先以二之五使比下之輿得所載
則有攸往无咎已成大畜而變通於萃則先以二之
五使萃下之輿有所衞則利有攸往小畜九三言輿
說輹上九言尚德載既雨既處則豫成明夷小畜成
需需通晉五爲德載晉需相錯爲比大有大有二之
五則大車以載卽此德載也由是舍車而徒可推而
知也困二之賁五困成萃賁成家人與小畜二之豫
五同亦與大畜二之五同舍車之車卽輿衞之輿謂
萃下坤萃四不之初則曰閑輿衞萃四之初則舍車

而徒萃下坤車化爲震足萃下有車屯下有足舍車而徒舍坤而震也困九四困于金車賁通困困二不之賁五以致窮困而成需需通晉晉成否否上乾爲金下坤爲車故云金車金車之車卽大車以載之車也然則剝比豫觀萃否諸卦坤在下者皆象輿坤輿宜在下在下則有以衛乎五之君子以載其德若在上則爲師六三六五之輿尸何也六三師或輿尸傳云師或輿尸大无功也以三從五則有功此无功謂師二不先之五而同人上之師三在同人成革在師成升升革相錯爲明夷大過明夷傷害大過棺槨死

期將至故輿尸尸之言施也二不之五而上施於三則上有坤輿六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也說卦傳震爲長子謂先帥師成比後長子成屯易辭每用倒裝爲文法先帥師而後長子爲長子帥師亦先輿尸而後弟子爲弟子輿尸輿尸謂同人上之師三成升弟子謂升二之五成蹇上坎下艮爲中男少男視屯下震爲長子是弟子也使之言從也升二之五而革四之升初從之雖猶是從而輿尸在前則不免於貞凶此輿尸之輿指坤之在上者坤宜在下

不宜在上在下爲輿衛在上則爲輿尸說卦傳旣坤爲輿矣而於坎又云其於輿也爲多眚正指此升二之五坤化爲坎者言也睽六三見輿曳傳云位不當也睽何得有輿卽輿尸之輿亦卽大輿以載之輿大輿以載之輿指比下坤乃大有二不之五而上之比三成蹇比三本是坤輿以失道而互坎曳同人上之師三成升升上本是坤輿二之五成蹇上坤化爲坎亦爲輿曳二者皆失道故傳以位不當贊之惟不當故變通於睽是爲見輿曳也

王假有廟　王假有廟　王假有家

循按渙萃兩卦彖皆云王假有廟渙旁通於豐豐彖云王假之明謂渙二至豐五也渙二至豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃萃之王假有廟卽渙之王假有廟也觀以神道設教故爲立廟傳云先王以享于帝立廟豐上震爲帝渙二享之猶恆上震爲帝二之五享之豫傳云先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考乾四之坤初成小畜復則寡所以寡者小畜二之復五無有薦之者也薦卽盥而不薦之薦謂四之初小畜變通於豫則寡助變爲多助無薦變爲有薦故云殷薦之上帝殷者衆也寡之對也四不先

之初則上有震爲帝上有震帝而作樂崇德初乃薦於四也小畜二之豫五小畜成家人豫成萃爲渙二之豐五之比例解二之五之比例爲大畜二之五之比例大畜二之五爲萃之王假有廟解二之五爲家人之正假有家家人九五王假有家勿恤吉勿恤二字隱與豐彖勿憂二字相發明

富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰

循按鄰之義見於震既濟兩卦震上六震不于其躬于其鄰震巽相錯爲恒益巽二不之震五而上之震三所謂震索索視矍矍征凶也恒爲益之鄰卽震爲

巽之鄰巽成井震成豐豐不爲井之鄰必變通於渙以爲之鄰不通渙而以豐五之井二成蹇爲躬則有咎故不于其躬于其鄰无咎也不于其躬不以豐五之井二成蹇也于其鄰旁通於渙也何以知恒爲益之鄰既濟者益上之三也益旁通於恒恒上震震東爲東鄰恒二之五成咸咸上兌兌西則東鄰變爲西鄰殺牛者益上之三也恒二不之五而益上之三則爲東鄰殺牛恒二先之五而後益上之三則爲西鄰礿祭在恒二先之五則終而有始二不之五則終止道窮故東鄰不如西鄰之時恒二之五而後益上之

三。卽巽二之震五。而後巽上之震三也。亦卽渙二之豐五。而後渙上之三也。經以昏媾有言。申明上文鄰字。則鄰指旁通之卦而言也。泰六四不富以其鄰。謙六五亦不富以其鄰。小畜九五有孚攣如。富以其鄰。小畜二之豫五。小畜成家人。豫成萃。家人萃相錯爲觀革。正與渙二之豐五同。家人六四富家大吉。謂解二之五。卽小畜二之豫五之比例。亦卽渙二之豐五之比例。推之可知小畜之富。卽家人之富。震之鄰卽小畜之鄰矣。解二之五。而後家人上之解三。爲富家。則小畜二之豫五。而後上之豫三。爲富以其鄰。小畜

成家人。家人成既濟。解豫成萃。萃成咸。即益成既濟。恆成咸。富即福也。西鄰礿祭實受其福。則富以其鄰者。其鄰爲西鄰也。推之不富以其鄰者。其鄰爲東鄰也。泰六四不富以其鄰。上承翩翩。翩翩往來貌見毛詩傳是泰二之五而否初已之四成益。故辭繫於六四。不富即謂恆二不之五而益上之三。爲東鄰殺牛也。不富由於不孚。不孚則上之三宜戒下。云不戒以孚。從不富以其鄰作轉語也。謙六五不富以其鄰。下云利用侵伐无不利。傳云征不服也。征伐指上之三。謙三上失道。不可爲利。利用侵伐。是已通於履。謙成既濟。履

成益恆二未之五是不服故益與旁通征之不富亦謂恆二不之五而益上之三爲東鄰殺牛也利用侵伐亦從不富以其鄰作轉語也傳於无妄六二贊云不耕穫未富也於升上六贊云冥升在上消不富也冥升者升成泰无妄成既濟也升所以成泰无妄所以成既濟由於不耕而穫不耕者升二不之五也升二不之五而无妄四之升初雖不耕尚未曾穫惟无妄成益益不通恆而上之三成既濟是爲不耕穫卽爲冥升不耕而穫由於益不通恆是東鄰殺牛也故不富也否履成益由於盈无妄成益由於消故云消

不富也富即福也福者備也備者成既濟也備而終則有始乃得爲富爲福雖成既濟而未能旁通有始仍不得爲富故富不富必視其鄰也爲西鄰乃實受其福爲東鄰則不耕而穫矣

不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心於出門庭

循按說卦傳艮爲門闕隨初九出門交有功同人初九同人于門傳云出門同人蠱二之五而後隨三之蠱上成蹇蹇下艮爲門師二之五而後同人上之師三成蹇亦蹇下艮爲門同人初九言門而不言出師初六言出而不言門傳以出門二字合而贊之知同

人之門在師。即知隨之門在蠱也。師同人相錯爲明夷訟。師二之五。即是訟二之明夷五。同人上之師三。即是訟上之三。訟。成咸。咸下艮。與蹇下艮同。是明夷之出門。猶同人之出門。六四獲明夷之心于出門庭。明夷之所獲。訟二之所出也。乃明夷言出門。而兼言庭。訟不言門而言戶。戶庭二字。散見於艮夬豐三卦。而合言於節。節者艮初之兌四之卦也。夬者艮上之兌三之卦也。艮彖云。行其庭不見其人。无咎。兌二之艮五爲行其庭。庭指艮五而言。艮成漸。兌成隨。而後漸上之隨三。即爲隨之出門。然則艮既行其庭。不以

初四從之成屯而以三上從之成蹇則由行其庭以
及於門即是出門庭兌二不之艮五而艮上之兌三
而成謙夬不能行其庭矣夬變通於剝夬二之剝五
仍不異艮之行其庭故爲揚于王庭庭而加以王者
庭指剝五王指夬五兌不成夬五不互乾故但行其
庭惟艮上之兌三兌成夬五有王而後變通於剝是
爲王庭傳云揚于王庭柔乘五剛也五剛二字爲王
字贊也夬通於剝則謙通於履履二不之謙五而四
之謙初在履成中孚在謙成明夷是爲入于左腹入
于左腹則旣未行庭亦不出門故明夷通訟則獲明

夷之心于出門庭門庭二字與上入于左腹相承直鈎貫於夬之揚于王庭與艮之行其庭其脈絡可探而尋也兑成節艮成賁其末行其庭與夬同節變通於旅猶夬變通於剝謙變通於履節二之旅五與履二之謙五同則亦出門庭矣乃節不通旅而以二之賁五則不出門庭而出戶庭初九不出戶庭不以節二之賁五也九二不出門庭不以節二之旅五也不出戶庭則出門庭故无咎不出門庭則出戶庭故凶旅下有艮賁下無艮故旅有門而賁無門然則上之三稱門四之初稱戶何以見之豐上六闚其戶闃其

无人謂渙二不之豐五而豐四之渙初闚其戶之闚即觀六二闚觀之闚大壯二之五爲渙二之豐五之比例大壯二不之五而四之觀初猶渙二不之豐五而豐四之渙初闚爲四之初則戶即指四之初而言豐四之渙初爲履四之謙初之比例不行其庭而闚其戶致人于左腹而成明夷明夷通訟訟成咸則不行其庭者出門庭矣訟九二其邑人三百戶无眚邑指益三互坤則訟不成咸而成益蓋訟二之明夷五上應之成咸爲門下應之成益爲戶特指出戶字承上不克訟不克者上不之三也上不之三而四之初

故不稱門而稱戶也然則以三上從二五成蹇革成旣濟咸則出門庭以初四從二五成屯家人成旣濟益則出戶庭是出戶庭與出門庭同乃訟以三百戶爲无眚節以不出戶庭爲无咎者節之出戶庭先初四而後二五也訟之三百戶先二五而後初四也由是推之兌二先之艮五而後四之艮初則出戶庭可也艮上先之兌三成謙夬而後以夬二之謙五則出門庭亦不可也因思其義卦以下爲內上爲外自內出外先必由戶故戶在初而達於四戶外爲門出戶而後出門故門在三而達於上庭在戶之外門之內

二之居初三之閒五居四上之閒自二達五由三四而出故庭在五庭者取乎其正直也（爾雅庭直也風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也見後漢書注）繫辭傳云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫門何以重謂成咸也小畜二之豫五上又之豫三擊之互巽為木故象擊柝暴客謂坎萃四之初則上成坎不使四之初成坎而三剛爻相重為艮門故重門以待暴客鄭康成謂艮為門震亦為門九家說兩艮反對重門皆失之

利用賓不利賓

循按虞仲翔謂陽尊稱賓非也白虎通云五月謂之

褻賓何褻者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也陰在初起而之四以應二五亦褻賓之義也觀六四觀國之光利用賓于王觀通大壯大壯二之五成革五互乾為王觀初用而之革四是為用賓于王鄉飲酒義賓者接人以義者也賓之義又為服從大壯二先之五而觀初服從之即小畜二先之豫五而後豫四之初之比例姤二之復五為包有魚則无咎若不以二之復五而以四先之初成小畜則不利矣姤不利而成小畜乃變通於豫為觀大壯之用賓是因不利乃用賓故云不利賓傳云義不及賓

也謂姤四不之初而二先之復五則不必用賓而始爲利不利則不得不用賓己利則不必及於用賓是宜不及賓也

血去惕出　渙其血去惕出

循按說文惕或作悐逷古文逖惕逖二字通借或傳寫參差耳說卦傳坎爲血卦坤上六龍戰于野其血元黃文言傳云爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉明贊出謙字離字乾二先之坤五成同人乃有離乾二未之坤五而上之坤三坤成謙家郎孝學謙三互坎兼互震傳旣以坎爲血卦贊之又以震

爲元黃贊之若乾二先之坤五而後乾上之坤三則有坎無震經言血兼言元黃而傳云未離然則坎之爲血指互在三者言之於是屯上六乘馬班如泣血漣如傳云泣血漣如何可長也詩雨無正鼠思泣血毛公傳云無聲曰泣血說文無聲出涕曰泣泣之義爲凝凝之義爲定謂鼎上之屯三成既濟屯下震本有聲三泣則震聲亡而坎水見是無聲而淚也故泣血泣以其成既濟血以坎在三謙互震不成既濟故元黃而不泣也成既濟無震故泣血而不元黃明乎此而小畜渙所稱血去乃可明也巽上之震三成豐井猶乾上之坤

三成謙夬乃乾上之坤三成謙有互坎爲血而巽上之震三成豐不互坎則无血於是歸妹上六發明此義云士刲羊无血无攸利歸妹二之五成隨爲巽二之震五成隨之比例歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯即爲巽二不之震五而巽上之震三成豐之比例成豐无血成大壯亦无血經於歸妹成大壯言无血无攸利即指震成豐无血无攸利在坤成謙其血元黃以有血而其道窮在震成豐刲羊无血以无血而无攸利是窮與利不在有血无血而以二先之五三上從之爲利以二不之五三上先行爲不利

也震成豐巽成井井豐相錯即既濟恆爲鼎上之屯三之比例在豐井无血在既濟恆則泣血屯上六泣血指鼎成恆歸妹上六无血明震成豐泣血无血互明者也豐无血變通於渙則有血渙二之豐五而後渙上之三猶謙通於履履二之謙五而後履上之三即是乾二先之坤五而後上之坤三豐成革渙成蹇不啻乾成革坤成蹇也故渙其血去逖出也豐之无血既同於大壯之无血大壯通觀猶豐通渙小畜豫相錯即觀大壯小畜二之豫五爲大壯二之五之比例大壯二之五又即渙二之豐五之比例故小畜六

四亦云血去逖出與渙上九辭同去之言行也見廣雅小畜九三以成既濟而互坎血而小畜二已先行於豫五則行而不泣故血去逖出相錯為蹇革蹇三有坎血而渙二已行於豐五則行而不元黃渙之血去明豐之變通小畜之血去明大壯觀之相錯歸妹成大壯无血大壯通觀則血行震成豐无血豐通渙則血行有血而泣不利有血而行則利血去逖出之上加渙其二字謂此所以有血而得去者以其孚於渙也小畜血去惕出之上亦冠有孚二字謂此所以有血而得去者以其孚於豫也即大壯之孚於觀也逖者

遠也傳以遠害賁渙知遯出即是遠出豐舍井而通
渙猶小畜舍復而通豫小畜之惕出正是遯出且推
之明夷通訟爲惕中夬通剝爲惕號乾二四之坤成
屯通鼎爲夕惕惕爲湯之通也漸上之歸妹三即小
畜上之豫三之比例在歸妹漸成大壯蹇在小畜豫
成需小過需六四需于血出自穴大壯無坎血需三
亦無坎血惟無血故需于血變通於晉需二之晉五
而血見血見而通於晉則亦血去遯出晉成咸仍豫
成咸也小過六五稱公弋取彼在穴以穴字鉤貫出
自穴所以明需于血之血由小畜上之豫三豫成小

過小畜乃成需也需小過即大壯蹇之相錯大壯通
觀則血去逖出固同於豐通渙之血去逖出亦即同
於需通晉之需于血出自穴自穴二字鈎貫小過自
字穴字血出二字鈎貫小畜之血字出字大戴記少
閒篇血者猶血酒者猶酒注云血憂色也酒以喻樂
酒血二字本諸易酒與血皆近水爲坎象酒以言樂
故比五象之血以言憂故謙三象之血欲其行不欲
其泣亦不欲其元黃行則有血亦无咎不行則无血
亦无攸利馬融云血當作恤憂也然血義取於恤兼
取象於坎故坎之互於三者稱血恤不必坎如漸上

之歸妹三可云恤矣而謂之无血則取義於血究異乎恤也以爲當作恤猶未合也

艮其輔　咸其輔頰舌

循按說文輔人頰車也又酺頰也頰面旁也廣雅釋親輔謂之頰輔頰猶輔夾複稱輔頰猶複稱夾輔也釋名頤養也動於下止於上上下咀物以養人也或曰輔車言其骨强所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰頷車頷含也口含物之車也或曰頰車亦所以載物也又頰夾也面旁稱也亦取挾斂食物也然則輔頰卽頤鄭康成云頤口車輔之名也口車動而

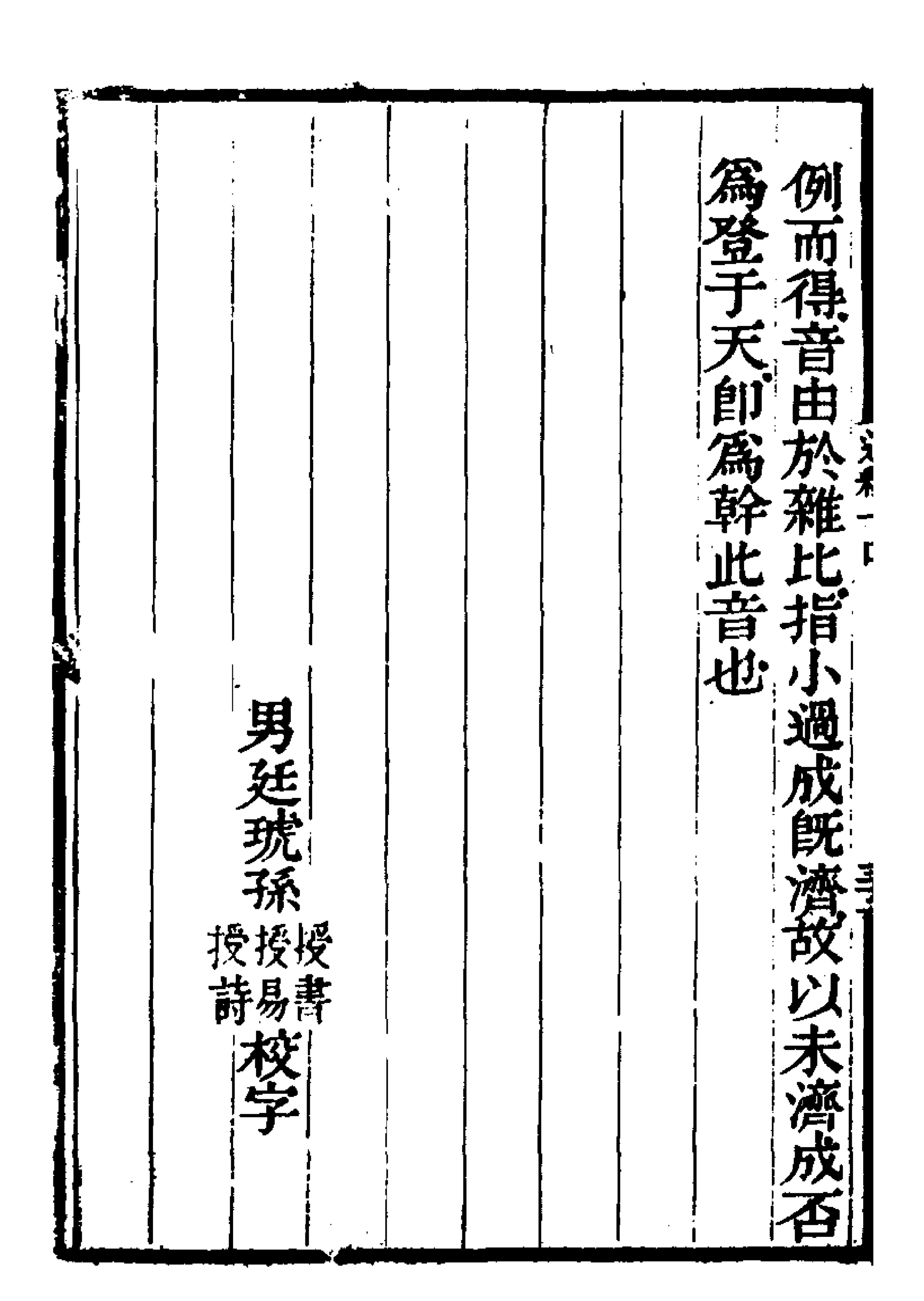
上因輔嚼物以養人益口空也輔在表連於脣車在內連於齒僖五年左傳輔車相依脣亡齒寒是也咸上六咸其輔頰舌說卦傳兌為口舌九家遂云兌為輔頰使輔頰舌皆屬於兌則第云咸其舌或第云咸其輔頰可也何必重累言之推其義兩陽爻在上下四陰爻在中閒為頤陽在四為噬嗑則云頤中有物顧頤中有物者物在二為損在三為賁在四為噬嗑在五為益咸與損旁通九二在損當兌是頤中之舌也二之五成益則超舉其舌故傳云滕口說也損二之五為咸其輔頰中之舌輔頰中有舌明其為損也

說文滕水超涌也即百川沸騰之騰謂二之五也以口贊舌又疊一說字指損下之兌明矣艮六五艮其輔言有序悔亡虞仲翔謂三止上體頤象在坎車上故輔車相依謂輔爲頤是謂三止上體頤象在坎上則非艮兌相錯即咸損艮成家人三五兩陽爻在頤中亦輔頰也而無舌故艮其輔艮止其輔以通於解解二之五成萃上兌有言不必滕其口舌而言自有序序亦品等之義言有序猶云田獲三品也傳於比彖贊之云比輔也比何以有輔即所以贊艮其輔也大有二之五而比初比之大有成家人爲輔即艮其

輔之輔即爲兌二之艮五而四從之於艮初也以其象頤則爲輔頰之輔以其初之從五則爲輔相之輔泰二之五因而否四之初爲乾二之坤五而乾四之坤初之比例傳云輔相天地之宜否成益猶乾成家人與咸其輔頰爲益艮其輔爲家人同大過九三傳云棟橈之凶不可以有輔也棟橈謂賁上之困三賁亦頤中有物之卦有輔者也以棟橈而困成大過賁則成明夷以大過係於明夷故凶明夷非頤也故不可以爲輔若大過變通於頤則棟橈者化爲棟隆大過二之頤五成益猶困二之賁五成家人棟隆之吉

以其有輔也此明以輔賛頤而實所以賛艮其輔咸
其輔頰之兩輔字也
翰音登于天　初登于天
循按小過飛鳥遺之音音即鶴鳴子和之聲謂中孚
二之小過五也乃不云聲而云音者何也樂記感于
物而動故形于聲聲相應故生變變成方謂之音注
云雜比曰音單出曰聲中孚二之小過五中孚成益
下震爲善鳴單出之謂也小過成咸而四之初應之
則有以比之而成音離爲飛鳥故飛鳥遺之音遺即
歸專指中孚二之小過五飛鳥專指小過四之初而

音字則兼指中孚成益小過成旣濟故申言不宜上宜下謂小過初四旣比之則中孚三上不得又應之也中孚上九翰音之音卽指此飛鳥遺之音之音翰猶幹也幹此音則益必通恆旣濟必通未濟不變通而益上之三所以貞凶也翰音登于天則不貞凶矣何爲登于天經於明夷上六自發明之云初登于天後入于地初登于天者登謂訟二之明夷五訟上不先之三則訟上乾爲天故登于天若二不先之明夷五則明夷上坤爲地而訟上入于三故入于地未濟二之五與訟二之明夷五同故翰音登于天此可比

例而得音由於雜比指小過成既濟故以未濟成否爲登于天即爲幹此音也

男廷珖孫授書授易授詩校字